

周易傳義補疑

其後氏曰面一子標紐也
此二子其脚主事一子其
信主事一子其父主事
而者二子其折主事其
時四子其目主事其三子其
其如折其信主事一子其
七子
此二子其折主事一子其
其如折其信主事一子其
七子
此二子其折主事一子其
其如折其信主事一子其
七子

周易傳義補疑卷之十一 上係多表陸陽

後學丹陽姜寶纂註 門人

晉江

梁山古之賢

同校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八
之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八
卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六
爻也○俞琰氏曰八卦三畫之卦也列而為八則一卦
有一卦之象蓋不特天地雷風水火山澤之象凡天地

有六六爻至其年終
其年終日始至其年終
外有也 其日終年終也

此六六爻至其年終
其年終日始至其年終
外有也 其日終年終也

文王明矣

所有之象無不具在其中也因而重之謂伏羲既畫八
卦又因而重之為六十四卦爻在其中謂三百八十四
爻皆在其中也○秀岩李氏曰言因而重之則重卦非

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人
因其如此而繫繫之辭以命其吉凶則占者所值當動
之爻象亦不出乎此矣○胡氏炳文曰爻之為言交也
有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而
言動專指所值之變爻而言繫辭焉而命之則文王周

時乃見之
 上卷
 未善
 在
 家
 亦
 不
 能
 改
 也

吉凶悔吝者生乎動者也

明繫辭而命之動在其中之意

本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見○俞琰氏曰吉凶悔吝皆生於爻象之動吉一而已凶悔吝居其三則人之動也可不慎乎夫吉凶悔吝四者皆辭之所命也占者由所命之辭而動則動罔不吉

既總主一時文則就一時之中各取其所宜之時

卷之四
吉凶者貞勝者也
此下申明吉凶悔吝生乎動一語
本義吉凶常相勝而不已離正字說似未盡今取胡氏
旦及俞琰氏之說以補之旦之說曰貞者正也夫有動
則未免乎累徇吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎

吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈
吉若爻之凶行大正之道則其事亦不至凶故曰吉凶
者以貞勝者也○俞琰氏曰天下之事非吉則凶非凶
則吉何以勝曰貞則勝貞者固守以正而不妄動之謂
也固守以正而不妄動則吉凶皆勝豈非以貞勝乎如
此說方於貞勝字有下落

此說方於貞勝字有下落

本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明人苟能以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也吉凶貞勝之道亦若是而已矣

此是夫大一一的相子相入ノ
計以而荷子重人作身身

陰陽四時之氣以居之夫象
是也夫夫夫夫夫夫夫夫夫
不繼在精玉麟之義也夫夫
在是性性性性性性性性性
為若一陰一陽之氣以居之夫
也夫夫夫夫夫夫夫夫夫

夫象者一氣之象也夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫
象者一氣之象也夫夫夫夫

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也效乾坤之變化而生

六爻象乾坤之虛實而為奇耦爻是效乾坤之變化象是

像乾坤之有奇耦

本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所

以效而象之○俞琰氏曰此即上文之所示爻蓋效此

所示者也象蓋像此所示者也

爻象動乎卦之內吉凶見乎卦之外功業見乎卦之變聖

人之情見乎卦之辭其言外言外言外言外言外言外

本義內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變

素也者者才文者文動
之端也者者才文者文動
也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人

也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人
也者者人之內也者者人

辭即見乎外之辭○韓康伯曰爻象動乎內兆數見乎
卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業由變以興故見
乎變即前所謂吉凶生大業也辭也者各指其所之故
曰情見乎辭○俞琰氏曰爻象動乎蓍策之中吉凶見
乎辭命之際故謂爻象為內吉凶為外變謂爻象之變
辭謂吉凶之辭易之功業由變而見聖人之情因辭而
見欲知聖人與民同患之情但觀聖人之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與

如唐虞時之世元位大位者其為
 位乎天地之間也
 新而古曰六官之制可入也
 西宮而下而生才美之德位
 以居之得而居之則其德也
 天降川曰王也生而王人言又
 生而王也金曰王也命之
 君師之位乃人而王之也
 知王王也一也生而王也
 王也
 乘人而居今人心不為德也
 也理者好理者也物生而理
 布之也一也乘人而居理中
 子孫其理者也理而理子孫
 而必必其理者也理而理
 也理而理者也理而理者也
 也理而理者也理而理者也

守邦○俞琰氏曰天地以生物為德故人以天地之德
 為大德聖人位乎天地之中而贊天地之化育故天下
 以聖人之位為大寶守位以人大學所謂得衆則得國
 是也聚人以財大學所謂財散則民聚是也理財謂甲
 者還甲乙者還乙不可不理也正辭猶言正名謂是則
 言是非則言非不可不正也○禁民為非謂制為禁令
 使民不敢悖理而為非也義者宜也理財正辭禁民而
 得其宜此所謂義也夫財者義也聖人不曰利而曰義
 蓋以義為利也○呂氏主叔曰天地之德生而已聖人
 之德順天地之生而已位者生生之主人者求其生生

此章言財者生生之本理財正辭禁民又所以全其
生生之道也○按天地間萬形皆有所事惟天地確然
隤然一无所事而惟以生物爲事蓋由易簡而然也聖
人得天地易簡之理行天地大生之德然又不可无位
苟有其德而无此位則亦不能相天地而遂人物之生
此聖人所以又貴有位而天下以稱聖人之位爲大寶
歟○正辭卽所以理財禁民爲非卽從正辭上說來蓋
緣理財承聚人曰財上說來而其實只一事非二事也

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業○葉良珮曰此章言三聖

人之作易凡以教人趨吉而避凶也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也者像天下之至赜而不可惡也因八卦而復以八卦次第加之重爲六十四卦則貞悔往來之爻皆在其中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止據易書而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也者言乎其進退之象也柔或進而爲剛剛或退而爲柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化

之有得失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言如二爻變則以本卦上爻爲主則此上一爻乃其動者也如五爻變則以之卦不變之爻爲主則此一不變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動焉者也卽所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣自剛柔立本以後

又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮爲剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌爲柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地之道貞觀者也又卽天地以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲蓍求卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之謂之通凡若此者所以趨易之時

以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又卽日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在其中悔自吝而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一者也又卽天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也能察識其貞夫

一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣卽乾以易知是也夫坤雖以作成物爲業然而隤然示人簡矣卽坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻

象變動乎樸著求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀
象之後方其爻象之動乎內也因其所變奇耦之象而
占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶
之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人以濟
民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭
且聖人效像乎天地以作易者果何爲哉不過明天地
所以生萬物聖人所以生萬民焉爾故天地之大德曰
生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成之觀
卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位體天地
以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭教也禁民

此等事主事者作而神之大人物
王五神其和先公受人創制主
信者不於其神而功主事
其有也

聖人作易无大不極无所不
究如台主也此主事无无
此能作也消生而利其主事
通此利其物主事而利其
无而利其物主事而利其
易聖人作易无大不極无
而主事其物主事而利其
通此利其物主事而利其
而主事其物主事而利其

為非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶
之辭而聖人之情見矣

知聖人之神明、在易於古聖人止、在易
物情不口乎主事者凡八物、一情

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦精以通神明之德粗以類萬物之情作結繩而為網罟

以佃以漁蓋取諸離教民肉食自包犧始包古字作庖謂

其始取犧牲以備庖廚故也

庖者人言也金新字已如利何能利人利
利水澤也又人言利字金新字已如利何能利人利

本義俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端

而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山

澤之象離兩目相承而物麗焉○節齋蔡氏曰神明之

人為之八言
金新字中
此字金新
古字金新
也金新字
也金新字
也金新字
也金新字

在兩變化中其物有大者亦
有見其物而不知其物者其
也物性之不同正其大也
古語云

利者四有乃為國成其
利者乃為之利其利者乃為
利其利者乃為之利其利者
乃為之利其利者乃為之利

其利者乃為之利其利者
乃為之利其利者乃為之利
其利者乃為之利其利者
乃為之利其利者乃為之利

德不可見故曰通萬物之情可見故曰類

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利以

教天下蓋取諸益教民粒食自神農始耕稼之始

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此○俞琰

氏曰益之為卦下震動上巽入皆木也中互坤土木入

土而動有耒耜之象焉耜耒耜柄斲木以木之銳

者因而削之為耜今人加以鐵謂之犁頭揉木以木之

曲者因而揉之為耒今人謂之犁衝

日中萬物相見之時為市致天下之民聚天下之貨交易

而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑者口中之物也下之為市
而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

坤以直報無咎

本義乾坤變化而无爲○俞琰氏曰時當變不變則窮

於是乎有變而通之之道焉變而通之所以趨時也民

之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯

其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦不然民皆

以爲紛更安得不倦乎由之而莫知其所以然者神也

以漸相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜

其言不精曰死而不化下不化
也中國之入矣
其言曰利也利富以味之又
利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也

其言曰利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也

其言曰利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也
利也利也利也利也利也利也利也

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟
所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋
渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也○朱
子謂致遠以利天下疑衍恐未然

服牛穿鼻乘馬絡頭引重致遠馬以利天下蓋取諸隨各

因其天而任之動作行止皆隨人意而民得其宜皆隨之
義也

本義下動上說

車門擊柝以待暴客蓋取諸豫洪氏曰此言一物一象之義也

本義豫備之意○俞琰氏曰豫下坤上震坤為闔戶互

艮為門闕重門之象也震動而有聲之木互艮為闔人
擊柝之象也互坎為盜暴客之象也舟車既設川陸既
通民雖獲其利然暮夜之際暴客亦可得而至矣不可
不豫為之備也○白雲郭氏曰豫卦本无備豫之義此
明備豫以見諸卦之象无窮不可以一義盡也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 白
杵脫粟之始

身處民中人故无在憂也
不素其利而後用之

本義下止上動○俞琰氏曰小過下艮上震震動於上
艮止於下為杵臼之象民既粒食矣又教之為杵臼之
利以治米使精此乃小有所過而民用以濟者也

釋者曰四者皆指以指本
或曰者指以指指合而元
以威下不致於指為甚不致
也指者亦亦亦亦亦亦亦亦
夫一之亦亦亦亦亦亦亦亦
張大亦亦亦亦亦亦亦亦亦
即亦亦亦亦亦亦亦亦亦

承是曰上女易易易易易
利也亦亦亦亦亦亦亦亦亦
則也亦亦亦亦亦亦亦亦亦
皆風風而而而而而而而而
惟惟也亦亦亦亦亦亦亦亦
上上上上上上上上上上上

弦木為弧弓剡木為矢弧矢之利長兵也以威天下蓋取諸睽

本義睽垂然後威以服之○俞琰氏曰睽下兌上離兌屬西為刑殺離為戈兵此弧矢威天下之象也始者不過待暴客耳然有甚於暴客者非弧矢不足以服之故又有取於弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固之意○俞琰氏曰大壯下乾上震皆木也棟屋脊棟也宇屋椽也棟直而承上故曰上棟宇垂而覆

金柩曰：此死之知也。金柩
 以王下居生道死無憾也
 字通平厚想是平厚又加
 傳者形于土也

注：此處有言家門時多注
 筆法以書為之說。釋後下
 下說為記。不元也更有釋
 心乃能為此故所其子也

下故曰下字

古之葬者厚衣之以薪，塋之中野，不封，不樹，喪期無數。後

世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。

葬者不元也。當大過之時，故以棺槨為之。蓋取諸大過，義為也。

本義送死大事而過於厚。○俞琰氏曰：大過下巽上兌

其卦肖坎坎為隱伏，葬埋之象。中互重乾之大木，棺槨

之象也。古之葬者厚衣以薪，言積薪以覆之，不封謂不

堆土為墳，不樹謂不植松柏以識其處也。喪期無數謂

哀盡則止，未有三年之制也。後世聖人於此而過焉，无

害也。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以

州事等曰方胡氏後乃有
 也故至元德祥曰承恩
 而也祥陽勝平於國共
 義者也夫二二不三
 吾人制於成七於村
 方胡氏已善二二
 此又取於也

察蓋取諸矣

本義明決之意○俞琰氏曰夬下乾上兌外決而內明聖人爲書契以代結繩之政言有不能記者書識之事有不能信者契驗之百官用以爲決斷則事辨而不相亂萬民用以爲明驗則情盡而不相欺也或曰夬者君子決小人之卦造書契亦以決小人之姦而防其僞也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○易之未作聖人取諸天地人物以作易易之既作聖人復取諸易以制器如此○卜筮之說詳於上繫制器之說詳於下繫○潛室陳

中商似以路夫不達習

有象如乾象天坤象地巽下坎上而爲井巽下離上而

乃不似之也曰日吉矣

在卦中林林之卦卦身係得志
去而示之林林也意則極而
至極力而之則卦身已極而
至之全體也

道者蓋指白爻而元者初也
又初有元者初之元者初
是也初有元者初之元者初

朱子曰下下初之元者初
同起一四同起一四初之元者初

右曰教下下初之元者初
朱子曰下下初之元者初

朱子曰下下初之元者初
朱子曰下下初之元者初

爲鼎之類皆是也豈特十三卦之象而已哉象卽像之
謂既謂之像則不過理之近似而已學者深求其義則
過過則必至於鑿也彖乃一卦之全才爻則分而爲六
所以效天下萬事萬物之動者也其間有得有失是以
吉凶由動而生悔吝由動而著也生謂從此而生出著
謂自微而著見悔有改過之意也至於吉則悔之著也
各有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶
生於悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也

右第三章

雙湖胡氏曰此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝

下新以素而主其外保像而
之以以之乃不乃以中
宋今也其也主居四石上地也

江左非上流也。然其風俗。亦
 不若他處。乃宋室之名。天下
 之若輩。亦大抵。乃其風俗。亦
 不若他處。乃宋室之名。天下
 之若輩。亦大抵。乃其風俗。亦

陽卦多陰陰卦多陽

陰
二
陽

是病曰氣逆。猶主陽。逆者氣以奇而主陽。上而逆者。奇至氣逆。上陽卦也。

其故何也陽卦奇陰卦耦

神差詣伯頂每早抄經以保面之勿損之佑和生望
在諸之明也 永是日五時登一以寺頂層一以在

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

陸奥の北にありて

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

本義君謂陽民謂陰

陽者主也陰者主也
也如陽之來也主小人

也如陰之來也主小人
也如陽之來也主小人

也如陰之來也主小人
也如陽之來也主小人

也如陽之來也主小人
也如陰之來也主小人

也如陰之來也主小人
也如陽之來也主小人

也如陽之來也主小人
也如陰之來也主小人

也如陰之來也主小人
也如陽之來也主小人

也如陽之來也主小人
也如陰之來也主小人

也如陰之來也主小人

右第四章

胡氏炳文曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一
定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子
陰為小人易之扶陽抑陰又如此○葉良珮曰此章專
論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多
寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同也
且以六子之卦言之震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離
兌為陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜為陰卦卦之
多陽者宜為陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦
者反多陽何也凡畫以少者為卦之主陽卦以一陽為

是歲曰通年以明理之白將
 取陰一之數以爲九
 則用是五五八人分五縣有九
 化五五五曰周陽何的五天九
 首丁也一五五五同陽何五五
 括火坎何的在何五五五五
 何五五五五五五五五五五
 五五五五五五五五五五五
 五五五五五五五五五五五

主合二陰爲五畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰
 也陰卦以一陰爲丰令二陽爲四畫四耦數也陰卦耦
 此所以陰卦多陽也凡卦畫之所在即德行之所在也
 據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正
 之不同蓋陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從
 陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象爲一君而二民
 如堯舜三代之時天下一統民无二王故爲君子之道
 陰卦一陰而二陽則其象爲一民而二君如七國爭雄
 五胡雲擾君無常民民無定主故爲小人之道若自吾
 身心言之心之官思即耳目之官弗能奪也是爲一君

[illegible]

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

所欲慮者防其所惡

何思何慮

心應事動而无動則亦何思慮之有此人心定應自然之

感也若九四之憧憧則豈如是乎

本義此引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹

所事乎思云爾故其於天下之故感而通之而已今而曰不可以有思又曰不能无思此何理哉

水暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

往者之屈感來者之信來者之信又

感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感

也若九四之憧憧則又豈如是乎

雞子曰：「居位者成之由生焉，厥以聞也。惟伯成子仁矣，生難，以節也。」

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入

於私矣所以必思而後有從也○俞琰氏曰日月相推

而明生寒暑相推而歲成此皆自然之往來非憧憧往

蘇子瞻曰易有曰一陰一陽之謂道
其化晦明者其理明也
也其化二也其理明也
一陰一陽之謂道

其理明也其理明也
其理明也其理明也
其理明也其理明也
其理明也其理明也

其理明也其理明也
其理明也其理明也
其理明也其理明也
其理明也其理明也

來也往者屈來者信屈信相感而生生不息則其利无
窮矣○按屈信相感即上日月寒暑之往來利生即上
明生歲成

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致
用信感信也利用安身以崇德信感屈也此聖學之屈信
相感也

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之
機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而
致用之本利其施用无適不悖信之極也然乃所以為
入而崇德之資内外交相養互相發也○俞琰氏曰卷

力在堂集

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

木義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化

[illegible]

乃德盛仁熟而自致爾是亦感應自然之理何所庸其思慮乎此上四節皆以釋咸九四爻義○按未之或知本義言无所用其力是矣然以此爲往而屈恐涉牽强故僭爲改之如此○俞琰氏曰神无方妙而不可測者也化无迹泯而不可見者也自精義入神真積力久以至於窮盡其神是以知化窮神而知化則從容中道遊於何思何慮之天而與天爲一矣茲非德之盛乎故曰窮神知化德之盛也窮神猶言窮理盡性知化猶言至於命橫渠張子曰窮神是窮盡其神也入神是僅能以於神也信入知自外而入義固自有淺深又曰窮神知

化乃德盛仁熟之所致非智力所能強也○按此前四節之意言塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一何用如此憧憧往來而爲此朋從之思乎日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆自然之理不往則不來不屈則亦不能信也爲學亦然精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德乎內亦是自然屈信如此雖至於窮神知化乃德盛仁熟之所致亦皆自然而已矣又何必自爲紛紛如此乎○葉良珮曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應

之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂惶惶者正欲計入之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月

寒暑皆其自然之律來往者之屈自有來者之伸不待
思而伸也又以聖人之德業古之譬如尺蠖之屈自有
以信其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然
何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以
出而爲致用之本利用而无適不安自有以入而爲崇
德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能
致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先
唯幾也故能成天下之務崇德以知崇言在後行道而
有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以
出乎身發乎通言在先此或躍在淵自試之時也利用

以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也由二者交相養而互相發至於欲罷不能過此則幾非在我矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而自致耳非人力所得而與也若此者是亦自然之理云爾又何以思慮爲哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

德平 黒おぢ丁金是より花はなを不常より新ゆ

本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四

或後者事也

防由射而名者在于上而利名
今因于石於石而名者名也
身也者他于下以射身也
身也者他于下以射身也
身也者他于下以射身也
身也者他于下以射身也

二四一四下務此金重也
重也者持之也
持之也者持之也
持之也者持之也
持之也者持之也
持之也者持之也

如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下

有九二如族黎之居吾後三也非所據而據焉身之危

也必矣既辱且危奚可動哉動則變為大過之棺槨是

死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能

利其用者

易曰公用射隼

禽也弓矢者

亦指上六言

不利之有動而不括是以出而有獲語

動者也

此明能精義以致用者

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

六三

于高墉之上獲之无不利于

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

用以射隼之

器也射之者人

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

藏器於身待時而動

今也時未至時至則

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

言此君子

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

此明能精義以致用者

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

此年者言其利也夫不見其利而為之者人必謂其為狂也夫利之為用大矣

燈外斜石不致有噴薄之勢
不致動於風雨玉池之天
石如者

[illegible][illegible]

本義拈結礙也此釋解上六爻義

此乃不以仁而和者之自心功乎亦不以義而和者之自心功乎亦不以

子曰：「小人不耻不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。」

德而大誠此小人之福也
况真知義者乎
易曰履校滅趾

德而大誠此小

人之福也

况真知義者乎

易曰履校滅趾

无咎此之謂也

等之使也 鈞與若曰 諸室軍政兄弟之戚 而若兄知若室之大

本義此釋噬嗑初九爻義○俞琰氏曰此以下皆先泛

論事物之理然後舉易曰以證之與前不同

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲

无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳

此詩書口名子新金主智一而智
生五支初取近中是此更中德

本義此釋啞噓上九爻義○俞琰氏曰首不稱子曰蓋

周易終義附說

蓋言不亡之德也

不亡也

林氏言是曰自危不是意

元子作有子心而曰自危則

本此保即乎是也元曰有危

矣三不亡之德也元曰有危

易故直者保其德者也

也危者不保其德也

身危曰自危子思言其身

臣國者其保其身者也

故君子有危而不亡者

此言身之固也

而國之固也

故君子有危而不亡者

此言身之固也

而國之固也

故君子有危而不亡者

此言身之固也

而國之固也

連上文

自危者言其身之固也

子曰危者

小人自以為位可恒安

安其位者也亡者

為有可恒保

保其存者也亂者

自以為治可恒有

有其治

者也

此不知畏懼者

是故君子安而不忘危存而不忘亡

治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫

于苞桑

能畏懼如此此所以身安而國家可保

本義此釋否九五爻義○安危以身言存亡以國家言

治亂以天下言否之九五能安身者也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易

曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此明不知利

此言身之固也

孟子告人曰：「之未嘗後門而難不如巧不若未嘗不知是也。」

明者化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也

化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也
化之於中而為其也

復行也易曰不遠復无祇悔元吉

按復此利至而不亡者三不者親子一有也

本義殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義○

按殆危也恐未然俞琰氏作將字解者得之

大地網緼

氣之交

萬物化醇男女構

形之交精

冀原氏曰

此庶幾所謂精義者也

萬物化生易曰三人行則損一人

一人行則得其友言致一也

本義網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生

形化者也此釋損六三爻義○按天地男女皆以一合

一故能專一而不二三人行而損一人二也以一合一

者也一人行而得其友二也亦以一合一者也此所以

此所以

此二書是古經之注也
其意則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合
其言則與此書相合

純專一也天地男女之所以化醇化生者此也若三則
不專一而亂矣○丘氏行可曰損自泰來以未成卦言
之下乾為天上坤為地以乾上三爻交坤下三爻而為
損有天地絪縕之象以既成卦言之上坤變艮艮為少
男下乾變兌兌為少女有男女構精之象○龔原氏曰
精義則足以致一若損之六三是也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民
不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣以
益之上九專利自益故也
易曰莫益之或擊之立心勿恒

傳世者有危以初而加其
 受性之強人伐金而損以
 陽剛之氣性位者其之
 不為初使後而先受之危
 則用者之文以上下而推之曰
 其有故也其與以上而下
 四時之有節也其與以上
 下之有節也其與以上
 初時之有節也其與以上
 其有故也其與以上而下
 其有故也其與以上而下
 其有故也其與以上而下

龔原氏曰此不能致用者也

本義此釋益上九爻義○俞琰氏曰君子位正身安而
 後動則動无不與心平氣和而後語則語无不應定其
 交之可求而後求則求无不與君子修此三者故處世
 得以全身而遠害也乃若危以動則无黨與懼以語則
 无應援无交而求則誰其與之人皆莫之與則傷之者
 自外而至矣如益上九曰莫益之或擊之立心勿恒凶
 盖上九之位不正又居六爻之窮其身心之危懼可知
 矣不能益人而反求人之益其交其求又可知矣則其
 擊之者自外而來焉得不凶橫渠張子曰此又終以昧

於致用之戒○平庵項氏曰危以動則民不與黨與之與也無交而求則民不與取與之與也

右第五章

所舉十卦皆言君子學易之事

葉良珮曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則無滅趾滅耳折足之患而繫于包桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而無祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損六三益上

九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或
擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學真如日
月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼憧
憧者惡足以知之

門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而

凡此皆自

乾開其始而坤成其終此乾坤所以爲易之門也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也○俞琰氏曰易三百八十四爻凡九皆

乾陽之闢凡六皆坤陰之望故曰乾坤易之門易之變

陰陽之理則形上者也
其機括之理則形下者也
其妙用之理則形中者也
其已不名之者

其名即形中者也
其機括之理則形下者也
其妙用之理則形中者也
其已不名之者

至于四千九十六皆此陰陽二物也以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同故曰陰陽合德而剛柔有體以用也撰所為也天地之所為可見者也易則以此二物體之神明之德不可測者也易則以此二物通之故曰以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也○孔穎達曰爻辭若

凡言備者必指事備而言
 即如通鑑內亦云此等事
 必重之備思也乃原係上
 至極則無不有矣云云而
 此等事亦宜備
 其言云云亦係指事而言
 此等事亦宜備
 凡言備者必指事備而言
 即如通鑑內亦云此等事
 必重之備思也乃原係上
 至極則無不有矣云云而
 此等事亦宜備
 其言云云亦係指事而言
 此等事亦宜備

見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言是不
 相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷
 西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意
 夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭
 則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤此解
 徐幾氏俞琰氏互有可取今擇其可者合為解如左往
 謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者人所不明易皆著
 而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來人所未知
 者占筮中所告可以前知故曰察來顯謂百姓之日用

至顯而人所共見者易則微之而使人敬慎而不敢慢
幽謂死生之說鬼神之情狀至幽而人所難見若易則
聞之而使人洞曉而無所疑知往來之事見幽顯之理
則人心無有不開明者矣蓋彰往察來則又可以因往
而推來微顯聞幽則又可以因顯而知幽此易所謂開
也當名如同人之宗觀之賓蠱之考小過之妣所命之
名皆因其實而當辨物如乾之龍姤之魚噬嗑之肉剥
離牀所取之物皆因其事而辨正言謂元亨利貞直方
大之辭之類皆非言以曉人斷辭斷以吉凶之辭如小
貞吉大貞凶利涉大川不利涉大川可小事不可大事

此類之類有以決其疑備猶言無所不具也此備字總承開
 而當名以下說俞氏專指斷辭非也
 其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
 事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報
 本義肆陳也貳疑也○徐幾氏曰負乘往來事名之小
 者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之
 類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之
 理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性
 命之與象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然
 之文非其肯遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未

此類之類有以決其疑備猶言無所不具也此備字總承開

而當名以下說俞氏專指斷辭非也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
 事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義肆陳也貳疑也○徐幾氏曰負乘往來事名之小
 者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之
 類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之
 理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性
 命之與象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然
 之文非其肯遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未

[illegible]

必皆中乎理易則言雖曲而无不中肆陳也凡敷陳其
事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱或
疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民心之疑或
而決其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也○
吳澄氏曰自夫易以下皆論文王彖辭雖取類之大辭
之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專爲彖辭言也
右第六章 此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

葉良珮曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也卽卦畫之兩儀是

象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不居而
易之爻備矣故曰乾坤易之門惟乾坤二物也故剛柔
有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通
神明之德由是文王周公繫辭焉以合之其於卦爻所
稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸
爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類
可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以
通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂
患衰世之意邪開其物以平其危虞衰世之道固如是
也是故由其辭而求之則無所不備且陰陽消息之既

往者卦爻之變象有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開爲事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘喪弟之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者著陰陽

之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則無不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明之德也

本義易道中微之說愚謂未然蓋伏羲所作之易但有

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

此乃事以由與臣
著作先一人

重也故曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德

恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德
恒也曰此乃君子之德

其畫無其辭所以文王以前只爲卜筮之書用以占吉
凶而已至文王始有彖辭始教人以反身修德之道則
是易道之著明而興起自文王始而文王身受姜里之
難又爲天下後世計此所以有憂患如下文所陳九卦
則人可用以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也

謙為禮者所當執持

復德

之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨
也困而為是用而不通為非井德之地也井有本故澤
及於物而井未嘗動故曰居其所而遷所以為德之地異
德之制也

禮記集說卷之四

子為事次是禮也

義而為事

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

禮記集說卷之四

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德

有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當

執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也

而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存

恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以

長善困以自驗其力井以不變其所然後能異順於理

以制事變也○俞琰氏曰履謂踐履基猶基址之在下

築土宜實人之踐履自下積累而至步步皆實則德

有其基矣謙德之柄謂以謙自持則德有其柄也復德

之本謂人性本善一念或差則失其本然之天苟能自

以稀用也

釋教より自ら求むべし

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱稱物則形著然又迹不露

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自平

而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭
損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道
亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露○俞琰氏
曰履以兌柔應在上之乾剛是以和說而周至謙以艮
陽下於坤陰而處下體之上是以尊高而光明復小而
辨於物者一陽初生於群陰之下其氣雖微而不為群
陰所亂如暗中一點白其光雖小而不為黑所掩也恒
雜而不厭者剛柔皆應而其文交錯如青黃之相間可
謂雜矣而其所自守者有常至久而不厭也損先難而
後易者其初用力頗艱及其慣習則皆自然也益長裕

而不設者因有此理而就加充長之不必造作造作則
僞也困窮而通者有所守則身窮而道亨也并居其所
而遷者并本不動之物汲以養人濟物則隨所汲而往
也異稱而隱者二陽顯然在上稱也一陰入于其下隱
也稱量事物之輕重而意不露但見其隨宜斷制而不
見其迹也○蔡淵氏曰和則不能必至而履之和則能
至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物
而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者
未惕而損就難則有後易之理設施爲也裕則多施爲
而盜衆裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養

用而言也

物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則形著而異之稱則能隱此如書之九德蓋兼體

履以和行

不乖矣

謙以制

斗

禮復以自知

復不但能辨物

且能自知不爲衆陰所亂

恒以一德損以遠害

如念慈皆

身心之害

益以爲民

興利固以

寡怨

得處困之道故無怨

充井以辨義巽以行權

於物之精微委曲無處不入方可

以行權

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○俞琰氏曰
履以和行者君子之踐履以和爲貴不和則不可行也

一、事亦以久見聽之乃猶然
 二、事亦以久見聽之乃猶然
 三、事亦以久見聽之乃猶然
 四、事亦以久見聽之乃猶然
 五、事亦以久見聽之乃猶然
 六、事亦以久見聽之乃猶然
 七、事亦以久見聽之乃猶然
 八、事亦以久見聽之乃猶然
 九、事亦以久見聽之乃猶然
 十、事亦以久見聽之乃猶然

謙以制禮者禮尚謙卑唯謙卑斯可以制禮也復以自
知者反求諸已而內自省也恒以一德者處煩雜之中
久而不貳則其德終始惟一也損以遠害者惡日損則
其害日遠也益以興利者善日益則其利日興也困以
寡怨者困窮而不尤怨是用希也井以辨義者澄心靜
慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與
物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖
人行權酌其所處以合於義而已○安定胡氏曰三陳
九卦自有次序第一節論九卦之德第二節論九卦之材
第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字

重九之卦以文當各就
全卦反覆以明其義也
要其意者必以文當各就
下云易以兩卦相合而為一
于義主與兩卦也一卦為
兩卦義主與兩卦也又不然
九卦之義也

生之而不可不為也蓋其
義主與兩卦也又不然
九卦之義也

明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然
文王之聖心與易會居平時處憂患無一非易况演易
爻里即身是易豈待遂卦而以之乎夫子亦姑論其處
憂患之道以其近似者言之而為萬世學易者之法耳

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道初陳以之字發明其
德再陳以而字發其體三陳以以字發其用○葉良珮
曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢
遷一章專言爻也文王當憂患之時而作易故其所言
多及身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也

不處者行也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也積德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄柄者人所執持也言謙乃爲禮者所當執持而不可失者也復者陽復爲復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於內擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則内外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若或忿怒內動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而

覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不
臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所
謂周于德者邪世不能亂是已德既可以處困則无喪
无得常求貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所
謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽
順以制事變故曰巽德之制也履和而至先王因人情
而制禮本非强世之事似若非其至者然一皆天命所
當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若
不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰
謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪

之所能敵也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一
日也損先難而後易所謂克己最難者但痛加省治漸
能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損
之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益
加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者
其道也井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其
所其澤自有以及物故曰遷異稱而隱異稱物之宜然
其所以裁制酌量之妙有非人所得而窺者不亦隱乎
復以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣
謙以制禮自尊者則不能由禮卑以自牧乃能自節制

以禮復以自知善端之存獨知之地也恒以一德德不
常則二三常則終始惟一時乃日新矣損以遠害如忿
慾之類爲德之害損者損其害德者而已能損其害德
則吾身之害固有可遠之道矣益以興利有益於己者
爲利天下之有益於己者莫如善君子觀易之象而遷
善則福慶之利固有自致之理矣困以寡怨困窮而亨
則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以
辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所
謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡
事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以

易之書不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不

也書不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不

可一日遠此猶言不可須臾離此也本義以遠猶忘恐

未盡此言易之不可離也此言易之不可離也

其出入以度外内使知懼此言易之不可離也

出者自内之外生也入者自外之内來也以是觀消息

盈虛之變出入進退之理使之戒懼易之為道蓋如此

又明於所當憂患與所以致愛患之故夫人至此鮮有不

知懼者矣如此則雖無有師保如臨父母言易書之不可

遠不敢有自肆之心易之為書其有益於人如此人之於

易庸可遠之乎

易之書不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不

易之書不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不

其所以爲此也蓋知吾人可
 以與之共事也若其招撫不
 能相宜則其國之憂也其
 也第當國之國之良招
 以招之也其以向之招
 招之也元帝之元不
 而一之招之也元不
 其是而常也其元不
 其是而常也其元不
 其是而常也其元不
 其是而常也其元不

三
一
一

法行於典常而主信友
於西苑亦太

初以布於子爻見相字子
爻易言於相和之說按
而通之此也不可上而

或如子初也

未陽而於子人爻何初也

或一人水也若如是則金

未陽而於子人爻何初也

或一人水也若如是則金

未陽而於子人爻何初也

或一人水也若如是則金

未陽而於子人爻何初也

或一人水也若如是則金

未陽而於子人爻何初也

或一人水也若如是則金

未陽而於子人爻何初也

卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變

也明於憂患以下言其辭也自其變而觀之則九六之

爻周流於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之

相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或上而出

於外也既足以為斯人之法度使知懼於外其剛柔之

或下而入於內也亦足以為斯人之法度使知懼於內

豈徒變之云子自其辭而觀之則明於憂患而如父母

之臨率辭揆方而有典常可法後總之以苟非其人道

不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意

可見矣

周易象數鉤深圖卷三

原序

此書雖以卦爻並起而論
夫却可不止於此而論其
又言下以爲何義以爲
義言是語者乎初上并視
反覆言之以爲其義也

內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自
外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之
卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時
位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡
之理使之戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎
危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之
故如此則雖无師保在前以訓戒之而常若臨之以父
母之嚴矣其戒懼也何如由變動所適之卦爻以玩其
辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得然而
成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之

昔如小上二句是補註下而
 單以胸又不知之文不出新
 而猶不勝以爲使此補文之
 註由既在存心合不著中
 照情之句句氣質相合於
 六爻各具一神合之乃以合於
 心陰和柔而自以時不爲知於
 物時時今日趨時之知不用時
 以兩卦之知自於主事卦中又
 說揭爻字况于解之並不
 合又揭顯字况于用之又
 甚明也
 後以爲之知主事人皆主
 於主事以下又通又重說
 而中則主事而主事人皆主
 於主事之知主事人皆主
 於主事之知主事人皆主

豕

結

物也

時六位之時物陰陽二物

周易傳義補疑

其初難知 質未明 其上易知 質已著 本末也 初爻之辭必
 擬之卒 即上文 成 其卦之終 其辭必
 本義此言初上二爻○俞琰氏曰初爻乃一卦之本事
 未成之始故隱而難知上爻乃一卦之末事已成之終
 故顯而易知唯其難知故其辭但擬之而已唯其易知
 故卒其辭以成之於終
 若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
 本義此謂卦中四爻○吳氏澄曰正體二為內卦之中
 五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中
 故外謂之中爻○胡氏炳文曰雜物撰德者如屯下震

其初難知 質未明 其上易知 質已著 本末也 初爻之辭必
 擬之卒 即上文 成 其卦之終 其辭必
 本義此言初上二爻○俞琰氏曰初爻乃一卦之本事
 未成之始故隱而難知上爻乃一卦之末事已成之終
 故顯而易知唯其難知故其辭但擬之而已唯其易知
 故卒其辭以成之於終
 若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
 本義此謂卦中四爻○吳氏澄曰正體二為內卦之中
 五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中
 故外謂之中爻○胡氏炳文曰雜物撰德者如屯下震

雜物也此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物
 指震多物此指震多物

物為雷德為動上坎物為雲德為陰下互坤則雜物為
 地撰德為順美上互艮則又雜物為山撰德為止亦可
 以辨是與非而易愈備矣○俞琰氏曰中爻謂初上之
 間四爻卦之互體是也物謂爻之陰陽德謂卦之德內
 外二卦固各有其德而雜物撰德則自其中四爻之陰
 陽雜而互之又自撰成兩卦之德于其間也爻有中有
 不中有正有不正有應有不應有與有無與有是與非
 是者何當於理也非者何悖於理也初上為事之始終
 初則是非未見上則是非已定辨其是非則在中間四
 爻非此則不備也

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○俞琰氏曰以中文之互體言則二四同是一體故其功同以上下二體之遠近言則二居下而遠於君四居上而近於君故其位若異論其善則二中而四不中故其善不同二應五遠於君而其勢伸故多譽四逼五近於君而其勢屈故多懼柔之爲道不利遠而利中故以柔居下而遠則不利居下而中則亦无咎人之爲人无咎最難今既无咎矣則不必問其利也故其要在乎无咎三與五互爲一體故其功同三居下而賤五居上而貴故其位異三多凶賤故也五多功貴故也三五

子思在此則三才之說自和
然事一而理殊者亦多矣

此章原曰位下也去上也則其
明以昭其功而後曰其功
不用言其功而曰其功昭昭
也此章之功元行是也其
功昭昭也此章之功元行是也
而為其功昭昭也

雖有君臣上下貴賤之等殊然以柔居之則其位不正而危以剛居之則其位正而勝也勝字依本義平聲為

是二與四三與五皆同功異位而二四言其善不同三五不言其善不同何也曰二四皆臣也可以比量其善

五君也三臣也臣不可與君比量其善也

右第九章 指示學者觀六爻之法兼明中爻互體之用

用如四三言其善此居此而人居此之義也如四三言其善此居此而人居此之義也又國及君為本則中中四三言其善此居此而人居此之義也

葉良珮曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之為書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以為體故文王之繫彖也亦必原始要終以為辭如屯曰動乎險

中蒙曰彙蒙求我皆合其始終二體言之也乃若六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象也亦唯取其時物以爲辭如乾之取龍物也而有潛見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之不同咸取身爲物則有拇腓股脢之上下需取地爲物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也故聖人繫初爻之辭亦必擬議其爲何象當用何占而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過因下爻之辭要其所終之何

如而成之耳若夫雜取互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其爲是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可無事乎卜筮也哉然在智者則又不必於各爻而觀其義但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論

二體或論主爻或論卦體相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德卽但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異何以言之二與四同以柔順爲功而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以

廣之南偏者皆山於次郭第
鍾阜山其北又達以河爲
大東偏之通者一區之六
丁下之北者一之三層層地
是二村物土者皆以此二村
三村一達以物者二村一最
考二村一物保者二村一
分錄亦曰廣之南偏
廣之南偏者皆山於次郭第
鍾阜山其北又達以河爲
大東偏之通者一區之六
丁下之北者一之三層層地
是二村物土者皆以此二村
三村一達以物者二村一最
考二村一物保者二村一
分錄亦曰廣之南偏

柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言卽九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則爲不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者能觀象而玩辭當自得之易者言卦之象也柔居之則危剛居之則勝柔居之則危剛居之則勝柔居之則危剛居之則勝之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地○項氏曰言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才

傳意の重卦の象の並二は白而一は二は白而三才也余の一卦知性義長上焉知性
一不而下則成者下也知性一不而上則成者上也知性二不而下則成者下也知性二不而上則成者上也知性

其如加印中文字故印中
 初印二元舊印謂之新印
 見其有的一元者亦不
 准其售在臨城以中不
 內者亦不准其售
 軍需住說

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜
謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○俞琰氏曰道卽
三才之道也三才之道有變動爻亦有變動爻者效三
才之變動者也故曰爻物謂陰陽二物也陽爲貴陰爲
賤爻有貴賤之等殊與物之貴賤等殊無異故曰物物
相雜謂文謂陰陽相雜猶青黃之相兼故曰文文有當
不當初三五陽位也九居之則當六居之則不當二四

上陰位也六居之則當九居之則不當當則吉不當則凶吉凶蓋生於文之不當也○童溪王氏此聖人因故六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故曰吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也○按前章言質此章言文卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文

右第十章

葉良珮曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之

道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位

必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶
玄黃相雜也若純一其色則不爲文矣文既相雜則必
有當位與不當位者在焉爻卽九六之爻是也位卽初
二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是爲當位
然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九
同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與
位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎
吉凶生矣大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所
以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

四十六

三才圖會卷之四
修養人之道也
蓋有在四修身之道也
若能修其身則
其功自見矣
此乃易之
所以為
人之道也

取喻則甚詳細而百物不廢其要不過使人知懼欲其
慎終如始而无咎焉耳此之謂易之道而聖人作易之
本意也百物不廢如否之苞桑坎之叢棘大過之枯楊
困之疾藜葛藟蓋取諸草木井之鮒漸之鴻中孚之豚
魚晉之鼫鼠坤之牝馬離之牝牛蓋取諸蟲魚鳥獸艮
之背咸之頰舌噬嗑之耳鼻明夷之心腹蓋取諸身坤
之囊訟之帶彫之鉉震之匕坎之樽巽井之甌甕旅之
斧解之矢巽之牀渙之机大有之大車既濟之紼蓋取
諸車服器用它如泥沙龜貝膏血酒食丘園陵廟之類
苟可以為吉凶得失之象者即取以言之是為百物不

廢也。○俞氏以辭爲彖辭爻辭占法不變者斷以彖變者斷以爻謂爻辭亦爲文王所作按爻辭自是周公作周公文字見於書見於周禮者大都如此文王作則未必然也或以爲彖未必危爻辭乃始危故擬爻辭亦文王作不知履曰履虎尾不咥人明夷曰利艱貞震曰震來虩虩夫曰孚號有厲蠱曰先後甲三日井曰汔至亦未繙井羸其瓶未濟曰小狐汔濟濡其尾則彖辭亦何嘗不危乎此荀九家之說其以履明夷與震爲懼之始夫蠱井未濟爲懼之終其可謂有見矣

右第十一章

此等之體而己。雖曰解如性已直。
 如解和相共天下未嘗有也哉。
 豈不似傾方例高身要赴周
 時。非就明介。昨今大元為若以
 既。隨但則隨但元隨情義。
 有明曰。事其世無隨。凡諸物
 主。要者。亦事。惟。而。推。凡。元
 不若矣。
 對山曰。曉。一。甚。言。元。元。但。上
 悟。一。至。健。順。一。應。言。元。元。只。一
 道。悟。一。至。順。性。女。多。不。是。
 而。元。子。俱。是。為。智。中。既。成。
 的。而。元。者。未。去。知。元。
 至。極。性。為。性。若。二。旁。人
 元。之。有。外。於。真。之。者。未。可
 見。亦。皆。假。未。能。知。性。如。阻

柔是爲天下之至順得諸心爲德見諸事爲行不艱苦
爲易不煩冗爲簡自上視下所見爲險自下升上所向
爲阻天下之至健莫如乾天下之至順莫如坤乾唯健
之至故其德行恒易而不艱苦坤唯順之至故其德行
恒簡而不煩冗乾道自上而臨下故知險坤道自下而
承上故知阻人之處憂患者體乾之健而德行恒易則
知險而不陷於險矣體坤之順而德行恒簡則知阻而
不困於阻矣○平庵項氏曰易與險相反唯中心易直
者爲能照天下巖險之情卽所謂通天下之志也簡與
阻相反唯行事簡靜者爲能察天下煩墜之機卽所謂

此天機所授惟知祖上秘傳
此係先子時所研室川各子嗣
皆皆其出决然心未肯以承
前川之命而為之其制樂之
未敢置一研室果聖之為
聖仁故以聖之命而為之
造我之天而無生及上亦
故字俱是聖人の上說
若此則自知祖上秘傳
此一而為之其難處可自
知得石詩家亦在書中
故言之其心之重然乃
而西亦之其有在書中
故言人即國信新書中

成天下之務也阻者填壅隘塞之狀與險惡不同

能說諸心能研諸慮

侯之

定天下之吉凶

事之未定者屬

陽成天下之壘壘

事之已爲者屬陰此言易之辭危而能

使人如此也

金日了子事上受書一書便是研得金之天下不_レ是到
判由連中或下_レ金_二是金日了子業

本義侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸

慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸

慮故有以成亶亶○朱震氏曰簡易者我心之所同有

反而得之能无悦乎以我所有慮其不然能无研乎天

下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不也

至難成也定之成之者易簡而已○俞琰氏曰能謂易

以知來○俞琰氏曰變化謂易之陰陽云爲謂人之言動易道之變化人事之云爲初无二理凡吾所云所爲吉事則必有上天之禎祥蓋可以理推也至於象事則知制器之法占事則知方來之兆此所謂易簡而天下之理得也○平庵項氏曰云爲卽尚其辭尚其變也象事占事卽尚其象尚其占也○葉良珮曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣

此語乃孟子所云祥與上而云
下而此語亦不祥與
其祥與中不致不祥與

由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因
知險阻而心與理會也能研諸慮者亦由險阻而理因
慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆
先知之研諸慮故有以成其疊疊而於其有險阻者則
先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於
陷且困矣是故天道之變化人事之云爲其吉凶有災
祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已
然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今
觀變化云爲則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事

明世宗皇帝御製易學啟蒙序
易作而上下之理明於世
知微而萬物之理明於心
聖人作易而上下之理明於世
知微而萬物之理明於心
易作而上下之理明於世
知微而萬物之理明於心

在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而於事
應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未
作易以前事吾夫子特詳言之者凡以爲下文張本云
爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀
雖百姓之愚皆得以與其能○吳氏澄曰健順易簡知
險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成亹亹此聖人
之能而成天地之能也云爲之祥象占之知此百姓之
能而與聖人之能者也○俞琰氏曰天地設位於上下

此言下下之理也。言下下之理。則上上之理。亦在其中。此言下下之理。則上上之理。亦在其中。此言下下之理。則上上之理。亦在其中。

聖人中立乎其間贊天地之化育所以成天地之功能也而百姓亦與能焉何也曰聖人作易明則謀之於人幽則謀之於鬼幽明兩盡而其謀悉見之於易故雖百姓之愚亦得以觀象玩辭觀變玩占而有以定吉凶成

疊疊此之謂與能也

八卦以象告

先天

爻彖以情言

後天

剛柔雜居

總承

而吉

凶可見矣

此言白六十四卦之象。言其吉凶。則易之象。亦在其中。此言白六十四卦之象。言其吉凶。則易之象。亦在其中。

本義象謂卦畫爻彖謂卦爻辭○俞琰氏曰易之象以八卦之畫而著故曰八卦以象告易之情以彖辭爻辭而見故曰爻彖以情言剛謂爻之九柔謂爻之六九六

夫易者理之府也時日四時之
 十有八變皆在變動時之
 一而為之為人起事也此即主
 于此而移或為通一而為之
 聖賢之理而移之者一也
 卦爻之情也為不為此言不為
 即事上之變動也此言為之
 聖賢之理而移之者一也
 此言以情之中心而為之也
 聖賢之理而移之者一也
 此言以情之中心而為之也
 聖賢之理而移之者一也
 此言以情之中心而為之也
 聖賢之理而移之者一也

相錯則吉凶之理判然可見也
此言相錯之理判然可見也
 變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近
 相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之道近而不相
 得則凶或害之悔且吝

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生○俞琰氏
 曰變動謂爻之變動以利言者爻之變動本教言者趨
 吉避凶而不利焉耳然或變動而吉或變動而凶何
 也曰以其情而遷也情有善有不善善則轉凶而為吉
 不善則轉吉而為凶也是故二字承上文而言上疏曰
 吉凶以情遷故下文又詳言之也曰相攻曰相取曰相

謂情也。其情有以愛而相攻者，有以惡而相攻者。有以遠而相取者，有以近而相取者。有以情實而相感者，有以虛偽而相感者。此吉凶悔吝之所由生也。感者，情之始動；利害之開端也。取則情已露，而悔吝著矣。攻則情至極，而吉凶分焉。橫渠張子曰：「情偽相感而利害生，以人事言，故有情偽利害也。屈信相感而利生，此則是理也。故唯以利言。」上文曰：「遠近相取而利害生，兼遠近利害並言。」下文獨舉其近與害而曰：「近而不相得，則凶，或害之，悔且吝。」必其相感之初，不以情實而以虛偽也。感以情實，則利生；感以虛偽，則害生。今乃偽焉，則

感即所謂情也。其情有以愛而相攻者，有以惡而相攻者。有以遠而相取者，有以近而相取者。有以情實而相感者，有以虛偽而相感者。此吉凶悔吝之所由生也。感者，情之始動，利害之開端也。取則情已露，而悔吝著矣。攻則情至極，而吉凶分焉。橫渠張子曰：「情偽相感而利害生，以人事言，故有情偽利害也。屈信相感而利生，此則是理也。故唯以利言。」上文曰：「遠近相取而利害生，兼遠近利害並言。」下文獨舉其近與害而曰：「近而不相得，則凶，或害之，悔且吝。」必其相感之初，不以情實而以虛偽也。感以情實，則利生；感以虛偽，則害生。今乃偽焉，則

于不為好也悔無咎者一且
言其言不若之憂曰重氣
上卷七

得道者四重其故說四不
說知通而命以日知大德
止上句所以許以九三在
中同人九三伏于莽莽大
九三大歸反其正三三
止其在此故止上止其
也解三三三三三三三
三三三三三三三三三
三三三三三三三三三
三三三三三三三三三
三三三三三三三三三
三三三三三三三三三

其不相得也終必至於惡而相攻蓋不但有害又有凶
與悔且名朱子曰凶人在五湖四海之內安能為害若
與之為隣近則有害矣平庵項氏曰相感者情之始交
故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則
其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽其居皆有遠
近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故末句總以相近
一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相
感而害生矣以近相取而悔吝生矣是則一近之中備
此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之
當相得者也今稱近者止據此爻言之反以三陽則遠

為卦以何象也二也所全之
格不為斷者不為以何象也
若此則以何象也

此二即人之初以何象也
若此則以何象也

得道者須知此理也皆為
理者年者數也數者年者
分指所行也故知此理也
而面端則其一二也然則
初為其變而面端也極其
初時者為至之極也其初
物者為上得極不為也其
有年者為其理而不為也
此二即為其理而不為也

而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶
尤多故聖人舉以近者明之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也○胡氏炳文曰末及六辭謂
非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使
人又由易以知言也○項氏曰六辭之中吉一而已躁
叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝
居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與
實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣

合之而四上係以聖人
之不三三係在六係以而係
下係以係初之不四十四係
聖人亦教之聖人亦言之
聖人亦教之聖人亦言之

者欺人失守者自欺皆相反對也以類推之艮吉也震
躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜麗而失守大
約不出乎六者仁者默勇者諱能言者寡信善異者失
決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣又曰上係
鋪叙易道之廣大而終於德行之成自博而約也下係
指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也○誠
齋楊氏曰此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我
知言蓋得乎此大抵欺於中者必愧於外秦舞陽色定
而荆軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言於
人而遂疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉

則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭
枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也
故曰吉人之辭寡人唯无躁競也人而躁競則危言以
眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能
令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之
見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人
之疾若子而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈
甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其忤或泛爲之說
以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯
是也故曰誣善之人其辭游人之心未有所主者所

主者義乎攻之愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外
必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之
莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆
奪其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰
失其守者其辭屈○西山真氏曰緘默不言者有似乎
寡數陳無隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者
得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉漸三將叛
之辭睽上中心疑者之辭臨二吉辭睽三躁辭中孚三
誣善之辭節上失其守之辭

右第十二章

葉良珮曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此
蓋與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人
則作易以成能乎其中凡以參贊乎天地由是人謀鬼
謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀鬼謀
卽洪範所謂謀及鄉士謀及庶人謀及卜筮是已故以
聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也
剛柔雜居而其象著矣爻象以情言所以明其吉祥之
故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利
言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋著之變動乃是
推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之

後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也聖人特以相近一條言之故曰凡易之道近而不相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善
失其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是
也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下兩
篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭
之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭傳云